

Contemporary Political Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Quarterly Journal, Vol. 14, No. 1, Spring 2023, 1-24
Doi: 10.30465/cps.2022.41190.3013

Enlightenment and the issue of spirituality:

(Investigating the role of enlightenment in the emergence of modern spirituality)

Mohamad Sardarinedjad*, **Saeed Eslamee****
Kamal Pouladi***

Abstract

This study, with its basic / theoretical content; With a descriptive-analytical method based on a conceptual theoretical framework, with the problem of "modern enlightenment and spirituality", is responsible for answering the question that: enlightenment; With elements such as wisdom, the idea of progress, natural religion, how did it give rise to the emergence of modern spirituality in the West ?

The result is: Enlightenment with the transition from three different historical traditions (early High; and late) in three traditions (English / French / German) with three approaches: religious uplift, enmity with religion, and the transcendence and deepening of religion, The basis of the four tendencies / Deism / Fideism / Religion of the heart / Atheism in the context of Western modernity relies on (rationalism, pluralism / religious tolerance / desecration / denial of the revelatory aspect of religion / denial of the Lordship of God in the form of a metaphor of the watchmaker God .. The emergence

* Azazzd islamic univeristy, chalous branch, mohamad.sardari57@gmail.com

** political science department, azad islamic university, chalous brancch (Corresponding Author),
eslameesaeed44@gmail.com

*** political science group, faculty of law, theology and political science, research and science branch, Islamic
Azad University, Tehran, Iran, kamal.pouladi@gmail.com

Date received: 2022/05/02, Date of acceptance: 2022/07/14

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

of modern spirituality in the form of two slogans “(spirituality Not religion- -spirituality Not dependence)” has caused the emergence of modern spirituality.

Keywords: Enlightenment, Religion, Modern spirituality, spirituality, Modernity, Secularism.

روشنگری و مسئله معنویت

بررسی نقش روشنگری در ظهور معنویت مدرن

محمد سرداری نژاد*

سعید اسلامی**، کمال پولادی***

چکیده

این پژوهش با محتوای بنیادی / نظری با روش توصیفی / تحلیلی، مبتنی بر چارچوب نظری مفهومی با طرح مسئله روشنگری و معنویت مدرن عهده‌دار پاسخ به این سوال است که چگونه روشنگری با انکا بر عناصری چون (خرد، ایده، پیشرفت و دین طبیعی) زمینه‌های ظهور معنویت مدرن را ایجاد نموده است؟ حاصل این پژوهش آنکه: روشنگری با گذر از سه سنت تاریخی (انگلیسی، فرانسوی و آلمانی) و با سه رویکرد متفاوت: پالایش دینی، دشمنی با دین، استعلا و عمق بخشیدن به آن با چهار گرایش متفاوت دئیسم، دین قلبی، فدائیسم و آتیسم در متن مدرنیه غربی با اصولی چون (عقل‌گرایی، کثرت‌گرایی، مدارای دینی، قداست‌زدایی، انکار وجه وحیانی دین، انکار ربویت خدا در جهان در قالب استعاره ساعت‌ساز) ظهور و بروز معنویت مدرن در قالب دو شعار: معنویت بدون مذهب، معنویت به جای مذهب و معنویت به دور از وابستگی به نهادهای دینی، را فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها: روشنگری، دین، معنویت مدرن، معنویت، مدرنیته، سکولاریسم.

* دانشجوی دکتری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد چالوس، mohamad.sardari57@gmail.com

** دانشیار هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد چالوس (نویسنده مسئول)، eslameesaeed44@gmail.com

*** استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، kamal.pouladi@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

۱. مقدمه

از چشم‌انداز تاریخ اجتماعی؛ روشنگری (Enlightenment) و مدرنیته، لحظه‌ای مهم در تاریخ غرب است و در کل بخشی بی‌همتا و حیاتی در تاریخ عقلی انسان را تشکیل می‌دهد (کاسیرر، ۱۳۸۲: ۲۲).

امانوئل کانت (Immanuel Kant) نام آشنازترین چهره روشنگری می‌گوید: «اگر پرسند که آیا ما در عصر روشن‌اندیشی بسر می‌بریم؛ پاسخ منفی است. اما در عصر روشنگری هستیم.» اما از چه روی سده هیجدهم را عصر روشنگری می‌نامند؟ از آن روی که سده ۱۸ از بسیاری جهات با فرهنگ یونان در ۴۴۰ – ۵۳۰ قبل از میلاد همانند است. در آن عصر، خرد می‌کوشد تا فرمانروایی خود را در همه قلمروها مستقر کند و با خرافاتی که از دوران‌های پیشین به ارت رسیده بود به نبرد برخیزد (کاسیرر، ۱۳۸۲: ۱۶). از این نظر عصر روشنگری یونان با فاصله‌ای ۲۲ قرنی همانندی‌های بسیار با سده ۱۸ و عصر روشنگری داشت.

قلب روشنگری قرن هجدهم فعالیت سازمان یافته آزادانه متفکران بر جسته فرانسوی اواسط دهه‌های قرن هجدهم است که اصطلاحاً «فلسفه فیلسوف» نامیده می‌شوند (به عنوان مثال ولتر (Voltaire)، دالمبر (D'Alembert)، دیدرو (Diderot)، مونتسکیو (De Montesquieu)).

فلسفه‌های غیررسمی که جنبش دائرة المعارف انسیکوپیدیا (Encyclopedia) را تشکیل می‌دادند که در پژوهه‌ای به روشنی تعریف شده؛ همکاری می‌کردند. روشنگری در خارج از فرانسه نیز وجود داشت. یک روشنگری؛ روشنگری اسکاتلندي مشهور است با (شخصیت‌های نام آشنا همچون: فرانسیس هاچسون (Francis Hutcheson)، آدام اسمیت (Adam Smith)، دیوید هیوم (David Hume)، توماس رید (Thomas Reid)، روشنگری دیگر روشنگری آلمانی، با چهره‌های اصلی آن شامل کریستین ولف (Christian Wolff)، موسی مendlسون (Moses Mendelssohn) و امانوئل کانت و همچنین قطب‌های دیگر متفکران روشنگری در قرن هجدهم که در سراسر اروپا و آمریکا پراکنده شده بودند. از این نظر روشنگری یک دوره تاریخی نیست، بلکه یک روند رشد اجتماعی، روانی یا معنوی است که به زمان و مکان محدود نشده است. امانوئل کانت در مقاله‌ای با عنوان «پاسخی به سؤال: روشنگری چیست؟» در مقاله مشهور خود «روشنگری» را اینگونه تعریف می‌کند. (۱۷۸۴)

روشنگری، به عنوان رهایی بشر از نابالغی خودخواسته، «عدم بلوغ، ناتوانی در استفاده از درک خود؛ بدون راهنمایی دیگری است.» کانت با بیان عقاید مشترک میان اندیشمندان روشنگری درباره آموزه‌های کاملاً واگرا، روشنگری را با فرایند به کارگیری و اتکا به ظرفیت‌های فکری

شخص در تعیین اینکه چه چیزی را باور کنیم و چگونه عمل کنیم، مشخص می‌کند. فلاسفه روشنگری فارغ از طیف جغرافیایی و زمانی مختلف؛ به قدرت خرد بشری اعتقاد دارند، هم برای دستیابی به دانش منظم از طبیعت و هم به عنوان راهنمای معتبر در زندگی عملی. این اعتماد به نفس معمولاً باطن یا خصوصیت با سایر اشکال یا حاملان اقتدار (مانند سنت، خرافات، تعصب، افسانه و معجزات) همراه است، از این نظر تا آنجا که اینها با اقتدار دلیل و تجربه شخص رقابت می‌کنند، فلسفه روشنگری تمایل به تنش با دین مستقر دارد، تا آنجا که رهایی از نابالغی خودخواسته در این عصر، جرأت فکر کردن برای خود، بیدار کردن قدرت‌های فکری خود، به طور کلی نیاز به مخالفت با نقش دین مستقر در جهت‌دهی به فکر و عمل دارد. ایمان روشنگری - اگر کسی آنرا چنین بنامد - این است که فرایند روشنگری، از طریق بیدار کردن قدرت‌های فکری شخص، به تدریج در فکر و عمل خود هدایت می‌شود، در نهایت به وجود انسان بهتر و کاملتر منجر می‌شود. بیشترین موفقیت روشنگری، با دستاوردهای سیاسی همراه بوده است. این دوران با سه انقلاب سیاسی مشخص شده است که با هم پایه‌ای برای دموکراسی‌های مدرن، جمهوری، مشروطه ایجاد کرده‌اند: انقلاب انگلیس (۱۶۸۸)، انقلاب آمریکا (۱۷۷۵-۱۷۸۹) و انقلاب فرانسه (۹۹-۱۷۸۹). فلاسفه روشنگری دریافتند که نظم‌های اجتماعی و سیاسی موجود در برابر موشکافی انتقادی مقاومت نمی‌کنند. اقتدار سیاسی و اجتماعی موجود با افسانه‌ها و رمز و رازهای دینی پوشیده شده و برآساس سنت‌های مبهم بنا شده است. ما مديون این دوره هستیم، چرا که مدل اساسی دولت براساس رضایت حاکمیت پایه‌گذاری شده است، تدوین لیستی از حقوق اساسی بشر و فردی که توسط هر سیستم سیاسی قانونی احترام گذاشته شده و تحقق می‌یابد. و بیان و ارتقاء تحمل تنوع مذهبی به عنوان فضیلتی که باید در جامعه‌ای منظم مورد احترام قرار گیرد. با این وجود، علی‌رغم تمام موفقیت‌های پایدار فلسفه سیاسی روشنگری، روشن نیست که عقل بشر به اندازه کافی قدرتمند باشد؟ اینکه خرد بشری آیا می‌تواند یک ایده‌آل معتبر و مثبت را به جای اهداف انتقادی خود قرار دهد؟ در اینجا نیز مسئله حدود عقل یکی از اصلی‌ترین میراث‌های فلسفی آن دوره است. مسلماً این محدودیتها با روند انقلاب فرانسه به وضوح نشان داده می‌شوند. آرمان‌های صریح انقلاب فرانسه، و آرمان‌های روشنگری، آزادی و برابری افراد است. اما همان‌طور که انقلابیون تلاش می‌کنند نهادهای عقلانی، معنوی و سکولار را برای جایگزینی کسانی که با خشونت سرنگون کرده‌اند، ابداع کنند، در نهایت آنها برای کنترل و اداره مردم به خشونت و ترور متول می‌شوند. بسیاری از افراد معتقد‌ند که تغییر شکل انقلاب فرانسه به

سلطنت ترور، دلیل پوچی و ریاکاری روشنگری است و یکی از اصلی‌ترین عواملی است که پایان دوره روشنگری را رقم زده است. حاصل ابن ابیام در نقد برجسته ژان ژاک روسو (Jean Jacques Rousseau) به عنوان مهم‌ترین فرزند روشنگری و معلم انقلاب کیم فرانسه است در مقاله معروف گفتاری درباره علل نابرابری «به آثار روشنگری بازتاب یافته است (روسو، ۱۷۴۵).

۲. مدرنیته به مثابه چهارچوبی برای فهم تئوریک پژوهش

در این بخش از پژوهش تلاش می‌شود با استفاده از مدرنیته و بنیادهای آن به مثابه روش در تبیین تأثیر روشنگری بر معنویت مدرن (Modern spirituality) استفاده نماید.

ایدئولوژی مدرنیسم حدود اوایل قرن هجدهم پدیدار شد، زیرا هم مذهب و هم سیاست در یک بعد دوگانه از سنت‌گرایی / محافظه‌کاری در برابر مترقی / لیبرال صفات‌آرایی کرده بودند. در طول اصلاحات و جنگ‌های مذهبی، نه پروتستانیسم (Protestantism) و نه کاتولیک در امتداد بعد تجدددخواهانه لیبرال‌ها و محافظه‌کاران قرار نگرفتند. این دوره مبارزه برای سکولاریزاسیون (Secularization) و مدارای مذهبی است که در قطب‌بندی لیبرال / محافظه‌کارانه / روشنگری و انقلاب فرانسه تبلور یافته است. این بعد دوگانه (دوآلیستی)، در اواخر قرن بیستم بار دیگر شکسته شد؛ و باعث ایجاد شک و تردید در مدرنیسم و ظهور ایدئولوژی «پست‌مدرنیسم» گردید (کالینز، راندل، ۱۹۹۲).

از نگاه گیدنز (Anthony Giddens) «مدرنیسم دارای اصول و مؤلفه‌هایی است که عبارتند از: علم‌گرایی، عقل‌گرایی، انسان‌گرایی، فرد‌گرایی یا اصالت فرد، دمکراسی یا برابرگرایی، لیبرالیسم، مادی‌گرایی (ماتریالیسم)، پیشرفت باوری، احساس‌گرایی، سنت‌ستیزی، سکولاریسم و سرمایه‌داری» (گیدنز، آنتونی، ۱۳۷۸: ۴۹).

از منظر هستی‌شناسانه یا آنتولوژیکال (Ontologie) آنچه مدرنیته نامیده می‌شود به پدیده اجتماعی پیچیده‌ای گفته می‌شود که در یک محدوده زمانی و مکانی، ظهور کرده و تطور یافته و در جریان این سیر تطوری هم حوزه تأثیر آن گسترش یافته و هم شکل‌ها و صورت‌های متنوعتری از آن به منصه ظهور رسیده است (احمدی، ۱۳۷۳: ۷۶).

از منظر معرفت‌شناسی؛ مفهوم مدرنیته بر ساخته‌ای نظری است، برای معنا بخشیدن و تفسیر توده‌ی پیچیده‌ای از رویدادها وحوادث و وقایع که در ظرف زمانی و مکانی خاصی ظهرور یافت و دامنه تأثیراتش تاکنون همه‌جا را دربرگرفته است (لوفان بروم، ۱۳۸۲: ۱۱۰-۱۱۶).

درنهایت از منظر روش‌شناسی «مساهمت (رواداری) مدرنیته» بهره‌گیری از عقل نقاد به منظور تعالی و ترقی انسان بوده است. در حقیقت عقل نقاد را باید موتور محرک انسان در ادوار بعد از قرون وسطی دانست (هدشتیان، ۱۳۷۳: ۵۵).

آن‌گونه که پوپ (Pope) در مطالعه درخور خود درباره احساس ژرف روش‌شنگری: از انسان به عنوان موضوع «مطالعه درخور انسان» از آن یادکرده (کاسیرر، ۱۳۸۲: ۵۸). و یا آن‌گونه که فوکو (Foucault) در تارشناسی علوم انسانی مدرن از آن تحت عنوان «ظهور انسان مدرن» هم به عنوان سوژه و هم به عنوان ابژه موضوع شناسایی نام برد است (دیویس، ۱۳۷۸) چرا که به تعبیر فوکو قبل از دوران مدرن انسان جایی در دانش ندارد (زالی‌زاده؛ چراغی، ۱۳۹۴)، جامع این تحولات به انسان مدرن امکان دادند تا در همان حال که در درون وضعیت مدرن قرار داشت، به ارزیابی نقادانه موقعیت خود و سنجش امکانات آتی پردازد (جهانبگلو، رامین، ۱۳۸۰).

۳. ریشه‌شناسی مفهوم معنویت

از نظر تاریخی غالباً مفاهیم معنویت و مذهب به صورت مترادف استفاده می‌شده است. لیکن با گذشت زمان این مفاهیم خاصه معنویت؛ دلالت‌های مختلف به خود گرفت. از منظر سنتی، معنویت به شکل‌گیری مجدد فرایند مذهبی، با محوریت تصویر خدا، با هدف بازیابی و رستگاری انسان، آن‌گونه که در متون مقدس مذاهب آمده بازمی‌گردد. این مفهوم که در مسیحیت اولیه بر زندگی معطوف به روح القدس اشاره داشت؛ در قرون وسطی به جنبه‌های ذهنی زندگی انسان بسط یافت. لیکن در دوران مدرن مفهوم معنویت به طیف وسیعی از سنت‌ها و مکاتب باطنی و معمولاً به تجربه ذهنی از یک بعد مقدس زندگی و همچنین عمیق‌ترین ارزش‌ها و معانی زندگی انسان‌ها؛ ونهادهای سازمان یافته، اشاره دارد (شادرک، ۲۰۰۷: ۲).

معنویت در کتاب مقدس عهد قدیم به معنای حرکت خداوند است. در کتاب مقدس عهد جدید به معنای رانده شدن توسط روح القدس اشاره دارد. در قرن یازدهم میلادی معنای این مفهوم دچار تحول شد و در معنای جنبه ذهنی زندگی انسان ظاهر شد. وجه مادی در مقابل

وجه معنوی زندگی انسان؛ نور کلیسا در مقابل تاریکی جهان مادی (وایمن، ۲۰۰۲: ۶۱) در قرن ۱۳ میلادی معنیت معنایی اجتماعی و همچنین روانشناختی به خود گرفت که خود ناظر بر تمایز قلمرو روحانیت مسیحی؛ اقتدار روحانی در مقابل طبقه سکولار بود. از نظر روانشناختی نیز این مفهوم به قلمرو زندگانی درونی همچون پاکی عواطف، احساسات، تمایلات درونی انسان اشاره داشت. این مفهوم در قرون ۱۶ و ۱۷ خود معیاری در درجه‌بندی ایمان و ناظر بر ایمان عمیق وسیع مؤمن مسیحی دلالت داشت (وایمن، ۲۰۰۲: ۶۱).

در همین دوران در یک رویکرد دیگر معنیت، به معنای سکوت و عرفان، ارزشی منفی و یا ضد ارزش به خود گرفت. لیکن در قرون ۱۹ و ۲۰، ایده‌های باطنی در غرب، به‌طور فزاینده‌ای از احساسات ستی مذهبی مسیحی قطع و با عناصر ادیان آسیایی همچون بوذای، ودایی درآمیخت و ادغام شد (ماهان، دیوید، ۲۰۰۸: ۲۲). از این نظر نفوذ قابل توجه ادیان آسیایی در معنیت غربی خاصه نووهندوئیسم که بر تفسیر مدرنی از هندوئیسم در پاسخ به استعمار غرب (استعمار انگلستان توسط هندوستان) شکل گرفته بود و هدف آن بود که هندوئیسم را به عنوان اندیشه همگن و جهان‌شمول معرفی نماید، مشهود به نظر می‌رسد (ریچاردز، ۲۰۰۲: ۲۳). همین نفوذ آشکار از معنیت شرقی بود که آرتور شوپنهاور (Arthur Schopenhauer) از آن به عنوان کلید زندگی اخلاقی یاد کرد.

۴. تبارشناصی روشنگری

روشنگری اروپا دورانی است که در آن تصور می‌شد که نور روشن عقل بشری، تاریکی خرافات را از بین ببرد.

کانت فکر می‌کرد که روشنگری می‌تواند رهایی از تبعیض و اقتدار را با استفاده از عقل؛ هموار و امکان‌پذیر نماید، آنوقت مردم قادر به دیدن چیزها خواهند بود (واندربریک، ۲۰۰۸) لیکن این روشنایی بخشی با نور عقل، راه دراز، دشوار و متفاوتی را در بستر جامعه غربی پشت سر گذاشت. لذا از حیث تبارشناصانه؛ روشنگری را می‌توان به سه دوره مهم تقسیم کرد: (الف) روشنگری اولیه (ب) روشنگری متعالی (بلغ یافته) (ج) روشنگری متاخر.

۱.۴ روشنگری اولیه: (۱۶۸۵-۱۷۳۰) از حیث تاریخی ریشه‌های روشنگری اولیه را می-

توان در انگلستان جست. متفکرانی چون توماس هابز (Thomas Hobbes) (۱۵۸۸-۱۶۷۹) فرانسیس بیکن (Francis Bacon) (۱۵۶۱-۱۶۲۶) گرچه فلاسفه مهم و کلیدی حقوق طبیعی تحت تأثیر گالیله (Galilei)، کپلر (Kepler)، لايب نیتس (Leibniz) و حتی رنه دکارت

روشنگری و مسئله معنویت ... (محمد سرداری نژاد و دیگران) ۹

(René Descartes) فرانسوی از پیشگامان این دوره از روشنگری هستند. لیکن از نظر تاریخی سال ۱۶۸۰ سالی مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ روشنگری است زیرا ایزاک نیوتون (Isaac Newton) (۱۶۴۳-۱۶۲۷) با نوشتن مبانی ریاضیات و جان لاک (John Locke) (۱۶۳۲-۱۷۰۴) با نوشتن رساله فهم بشر نقطه عطفی را در تاریخ روشنگری آغاز نمودند. این دو اثر علمی مهم در ریاضی و فلسفه، زمینه‌های اصلی ظهور روشنگری اولیه را مهیا نمودند. جان لاک در رساله فهم بشر استدلال کرد که طبیعت بشر قابل تغییر است. محاسبات نیوتون در محاسبه دقیق نور خود، زمینه‌ساز انقلابی بزرگ در عرصه دانش بود. پوپ در شعری که از اوچ احترامی که به نیوتون دارد می‌گوید: طبیعت و قوانین آن در تاریکی نهفته بودند، خدا گفت: «بگذاریم نیوتون بباید و همه‌چیز روشن شد» (کاسپیر، ۱۳۸۲: ۱۱۲).

۲.۴ روشنگری بلوغ یافته: (۱۷۳۰-۱۷۸۰) روشنگری بلوغ یافته را بیشتر از هرجای دیگری

در غرب می‌توان در نزد متفکرین فرانسوی قرن ۱۸ همچون ولتر (۱۶۹۴-۱۷۷۸) روسو، متسکیو، بوفون (Buffon) و دیده‌رو (Diderot) (۱۷۱۳-۱۷۸۴) در جنبش نام‌آشنای دانشنامه (دانشنامه‌المعارف) جستجو نمود. در اندیشه دانشنامه‌نویسان فرانسوی، هر چیزی در جهان می‌تواند به صورتی منطقی فهرست‌بندی و کاتالوگ شود. انتشار دوره‌ای دانشنامه از سال ۱۷۵۱-۱۷۷۷ دستاوردهای بلندپروازانه از نویسنده‌گان بر جسته برای تولید مجموعه‌ای از دانش بشری بود. در دوره‌ای پرآشوب از جنگ‌های اتریش مجارستان/پروس عهد فردریک (Friedrich) بزرگ که آلمان را متحد کرد/ انقلابیونی روشنگر همچون توماس پین (Thomas Payne)، جفرسون (Thomas Jefferson) در امریکای تحت استعمار بریتانیا، همچنین دوره اصلاحات مذهبی؛ عصر فراماسون‌ها؛ کافه‌ها، روزنامه‌های نوظهور، سالن‌های ادبی همراه با گردش ایده‌هاست.

۳.۴ روشنگری متاخر (۱۷۸۰-۱۸۱۵): انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ نقطه عزیمت رهایی

از اقتدار کهنه برای بازسازی جامعه در مسیر عقلانی بود. دوره‌ای که با ظهور و سقوط ناپلئون به جنبش رمانتیک ختم و سبب ظهور فلاسفه‌ای چون کانت و هگل (Hegel) گردید. کانت در مقاله روشنگری چیست؟ که در پاسخ به مقاله مندلسزوون نوشته و در شماره دسامبر ۱۷۸۴ مجله برلینیشه مونا تسشریفت به چاپ رسید، روشنگری را خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خود تعریف می‌کند. او در ادامه می‌نویسد: «نابالغی، ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویش است، بدون هدایت دیگری، به تقصیر خویشتن است. این نابالغی وقتی که کمبود آن نه کمبود فهم؛ بلکه کمبود اراده و دلیری در بکار گرفتن آن باشد بدون هدایت دیگری» (کانت لیسینگ، ۱۳۷۶: ۱۷). کانت در این مقاله تأکید می‌کند که برای دستیابی به این روشنگری به هیچ‌چیز نیاز نیست

مگر آزادی؛ تازه آن هم به کمک کمزیانترین نوع آن، یعنی آزادی کاربرد عقل خویش در امور همگانی به تمام و کمال. از نظر کاسیر، فلسفه کانت قله و کمال فلسفه روشنگری است. قله عصر نقد، نقد خرد محض، نقد خرد عملی، و نقد قوه داوری (کاسیر، ۱۳۸۲: ۳۱).

۵. روشنگری و مسئله دین

برداشت از سرشت کلی روشنگری و داوری درباره آن این است که روشنگری رویه‌ای آشکار و شکاکانه نسبت به دین دارد. اما اگر بکوشیم که تا این نظر را با واقعیات ملموس تاریخی بیازمائیم، تا آنجا که به اندیشه روشنگری در انگلستان و آلمان ارتباط می‌یابد دچار شک و تردید می‌شویم. تردید حاصله نسبت به شواهد تاریخی از این نظر اهمیت دارد که موضوع دین یا اساساً مسئله دین در نزد روشنگری فرانسوی با روشنگری انگلیسی و آلمانی متفاوت است. گرچه در تصور رایج، روشنگری دشمن دین شمرده شده، اما ایده دین و نقد از آن بیشتر با انتقاد علیه ویژگی‌های مختلف؛ همانند خرافات، تعصب، ماوراءالطبیعه همراه با دفاع از دین ناب و خالص، با استفاده از عنصر عقل است. گرچه بعد از ولتر که قدرتمندترین معتقد دین در فرانسه به شمار می‌آید، اعتراض را بیشتر علیه کلیسا کاتولیک و به تعبیر او کلیسا بدنام معطوف کرده نه علیه مطلق مذهب. او حتی بعدها به دین طبیعی که خود محصول انجمن دانشنامه بود، اظهارداشت که ... خداپرستی طبیعی سرهای هیدرای دین را قطع کرد، اما از آنچه باقی گذاشت دوباره سرها روئیدند (کاسیر، ۱۳۸۲: ۲۳۴). دیده‌رو می‌گوید .. تاریخ همه ملت‌ها و همه سده‌ها را بررسی کن و ببین که مردمان همیشه مطیع و منقاد سه قانون بوده‌اند: «قانون طبیعت، قانون جامعه و قانون دین». ولی آنها مجبور بودند که هر سه قانون را بشکنند، زیرا سه قانون هرگز با هم سازگار نبودند. نتیجه این بوده است که هرگز در هیچ کشوری انسان واقعی، شهروند واقعی و یا مؤمن واقعی نباشد (کاسیر، ۱۳۸۲: ۲۳۵). از این نظر رویکرد روشنگری در تمامت آن با وصف تمایزاتی که در نوع انگلیسی و آلمانی روشنگری با روشنگری فرانسوی متصور است، روشنگری فرانسوی را با رویکرد رادیکال‌تر و آشکارا دشمنانه‌تر نسبت به دین معرفی می‌کند، خاصه در نزد اعضای دانشنامه بهویژه دیده‌رو، از این نظر به دشواری می‌توان روشنگری را عصری غیرمذهبی و یا دشمنی با دین دانست. قوى ترين انگيزه روشنگری و نيروى عقلاني برآمده از آن مردود شمردن ايمان نىست، بلکه ايدئال روشنگری فرمى جديد از دين است که در روشنگری تجلی می‌يابد. در روشنگری از نوع انگلیسي، خداپرستي طبیعی به منزله نظامي اساساً عقلاني است و هدف آن پيراستن دين از

همه رموز، اسرار و معجزات و رمز و رازهای آن است. ناگفته پیداست که جامع عناصر معنویت مدرن در این نگاه قابل عطف نظر است. در نوع آلمانی روشنگری؛ هدف روشنگری فروپاشی دین نیست، بلکه فلسفه روشنگری با همه نیرو می کوشد تا دین را به معنای فراباشی مستقر کند و عمق ببخشد. این خود نشانگر آن است که نگرش به موضوع دین در عصر روشنگری نگرشی یکدست نیست و تنها در سایه این تنوع قابل ارزیابی است. از این حیث ابعاد دین داری در عصر روشنگری را می توان اینگونه تقسیم‌بندی نمود. الف) دئیسم (Deism) (دین طبیعی) ب) دین قلبی (The Religion of the Heart) (Fideism) چ) آتئیسم (Athéisme) (الحاد).

۱.۵ دئیسم (دین طبیعی) استعاره خدای ساعت‌ساز: این مفهوم اولین بار در سال ۱۵۹۴ توسط یک کالوئیست سوئیسی مطرح شد. سپس در فرهنگ لغت انگلیسی توسط رابرт برتون انگلیسی ظاهر گردید. از زمان توماس اکوئیناس (Tommaso d'Aquino) (۱۲۲۵-۱۲۷۴) اندیشه مسیحی بر دو منبع معتبر تعریف شده بود:

الف) منبع وحی

ب) عقل طبیعی

در طول روشنگری اندیشمندان روشنگری عقل را به عنوان منبع معتبر دانش دینی بذیرفتند. لیکن از پذیرش منبع وحی طفره رفتند. به بیانی اندیشه دئیستی حمله‌ای جمعی علیه ایده وحی الهی بود (ترانوی، ۱۳۷۷: ۱۲). جنگی عقلی علیه منبع وحی. شیوه هجوم علیه منبع وحی متفاوت بود. گروهی با منطق گروهی با توصل به تاریخ دین و کلیسا (که بعضًا تاریخی تاریک و خونبار بود)، جمعی دیگر از طریق اخلاق و گروهی با طنز و شوخی، هجومی همه‌جانبه را علیه منبع وحی الهی در دین مسیح دامن زدند (بارنر، ۱۳۸۴: ۴۰۶). برخی نیز در این میان بی طرف بودند. منابع مهاجمین نیز متنوع بود. برخی دیگر پس از اکتشافات بنیادین نیوتن مفهوم «خدای ساعت‌ساز» را مطرح کردند. خدای ساعت‌ساز استعاره‌ای بود که دئیست‌ها از آن سود می‌جستند تا بگویند خداوند همچون ساعت‌ساز بعد از ساختن ساعت؛ اولین حرکت ساعت را به راه انداخت و حالا ساعت به ساعت‌ساز نیازی ندارد. از این نظر طبیعی بود که آنها با پذیرش خالقیت اولیه خداوند و نفی ربانیت او؛ ادعا کنند که راز و نیاز و دعای چنین خدایی بی معناست، چرا که دیگر کاری از دست او برنمی‌آید. این تفکر تالی دیگری هم داشت و آن نفی معجزه بود. دیوید هیوم در استدلالی بی‌نظیر معجزه را ناممکن شمرد (بارنر، ۱۳۸۴: ۴۰۵). گرچه برخی نیز معجزه را انکار نکردند. این دسته اعتقاد داشتند که خدای خالق قدرت گذار از

قوانین ساخته خود را داراست. در همین دوره است که لرد هربرت (Herbert) (۱۵۸۳-۱۶۴۸) و چالز بلونت (متوفی در ۱۶۲۹) در مقابل مسیحیت؛ دینی عقلی (دین طبیعی) به وجود آورده‌اند که بر چند اصل استوار بود. الف) خدا وجود دارد. ب) خدا را باید برستید. ج) هدف خداپرستی بهبود زندگی انسان است. چ) شرط بهبود زندگی اظهار پشیمانی از گناه است. د) انسان در حیات اخروی به مكافات می‌رسد (بارنز، ۱۳۸۴: ۴۰۳). در یک برداشت کلی می‌توان گفت که در دئیسم (اعتقاد به خدای یگانه بدون پذیرش وحی و دگمهای دینی) نگرش غالب دینی در عصر روشنگری بود.

۲.۵ دین قلبی: در نگرشی دیگر و بعضًا در مخالفت با دئیسم، در نزد برخی از نویسنده‌گان عصر روشنگری همچون شافتسبری (Shaftesbury) و روسو ظاهر شد. به این معنا که دین نه براساس عملکرد عقل و نه براساس احساس طبیعی، بلکه در قلب انسان شروع به درخشش کرد. خدایی خیرخواه و مؤلف وجود که شایسته پرستش است. این مؤمن قلبی می‌گوید من این قدرت عالی را دوست دارم و در حسن نیت او ذوب می‌شوم. من نیاز به عبادت مصنوعی ندارم. (این وصف از این نوع ایمان، آشکارا در معنیت مدرن در احتراز از مناسک دینی کاملاً مشهود است). این همان چیزی است که ما دوست داریم که مورد احترام واقع شویم (روسو، امیل، ۱۳۸۴). اگرچه این نوع دین از تنوع نگرش دینی در عصر روشنگری در اقلیت بود، لیکن در جنبش رمانیسم مجددًا اوج گرفت.

۳.۵ فیدئیسم: این نگرش در اندیشه دیوید هیوم انگلیسی (۱۷۱۱-۱۷۷۶) بارز بود. او می-گفت که باور ذهنی در مؤمنان به درجه‌ای طبیعی است که با منطق و استدلال نمی‌توان آن را از میان برداشت. (ناتوانی نقد عقلانی در مواجهه با اعتقادات مذهبی). در نتیجه فیدئیسم ایمان دینی را با استدلال منطقی حفظ می‌کند، لیکن قادر به شکست دین نیست. بعدها کانت نیز در نقد خرد عملی از نقدناپذیری ایمان از سوی قوه خرد محض سخن به میان آورد (نقیبزاد، ۱۳۷۷: ۳۱۵). جالب است که افرادی چون سورن کیرکگور (Søren Kierkegaard؛ ۱۸۱۳-۱۸۵۵) پاسکال (Pascal؛ ۱۷۸۷-۱۸۷۹) هامان (Haman) و دیگران در نقد از روشنگری به این اندیشه استناد می‌کنند.

۴.۵ آثیسم (الحاد): آثیسم در فرانسه به نسبت به دیگر کشورهای موثر در عصر روشنگری خاصه انگلستان و آلمان از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردار بود. به نظر نگارنده الحاد غالب در روشنگری فرانسه را می‌توان در تجربه خشونت‌بار و به تعبیر ولتر کلیسای بدنام کاتولیک فرانسه در قیاس با کلیسای پروتستان آلمان و کلیسای مستقل انگلستان جستجو کرد.

غالب اعضای مکتب دانشنامه از جمله دیده‌رو (۱۷۸۴-۱۷۱۵) که آشکارا علم مخالفت با مذهب را برافراشته بود؛ سال‌هایی را در مخالفت با حکومت استبدادی فرانسه در زندان بسر برده بودند. از این نظر روشنگری فرانسوی با سنت کلیسای کاتولیک، با سنت کلیسای مستقل انگلستان و کلیسای پروتستان آلمانی بهویژه در عصر روشنگری فردیک کمیر؛ که با شعار عقل بورزید، لیکن اطاعت کنید شهرت یافت (کانتلیسینگ، ۱۳۷۶: ۲۶) قابل قیاس نیست. لذا زمینه تاریخی فهم این مخالفت‌ها و زبان به کار رفته در این مخالفت شایسته توجه است.

۶. بنیادهای معنویت مدرن (معاصر)

تعاریف مختلفی برای معنویت وجود دارد، اما متداوی‌ترین تعریف در عمل این است که معنویت احساس معنا و هدف زندگی را فراهم می‌کند و شامل این باور است که پس از مرگ، روح انسان در قلمرو دیگری ادامه می‌یابد، یا در این جهان تجسم می‌یابد. اکثر اعتقادات معنوی شامل موجودات یا قدرت‌های ماوراء‌الطبیعت است، مانند خدا یا سلسله مراتب خدایان، فرشتگان و / یا شیاطین. کسانی که در خارج از دین از معنویت صحبت می‌کنند، غالباً خود را معنوی تعریف می‌کنند، اما مذهبی نیستند و عموماً به وجود «مسیرهای معنوی» مختلف اعتقاد دارند و بر اهمیت یافتن مسیر فردی خود به معنویت تأکید می‌کنند (هانکرافت، ۱۹۹۹). از منظر معنوی، هدف اصلی زندگی انسان رشد معنوی است. این معمولاً به معنای کمبود خودخواهی و مادی‌بودن و احترام بیشتر نسبت به قلمرو معنوی فرض شده است. اعتقاد بر این است که شرایط روح پس از مرگ اغلب به میزان پایبندی فرد به ارزش‌های معنوی در طول زندگی بستگی دارد. گرچه جزئیات دقیق این باورها بسیار متفاوت است.

جنبهای خاص یا اشکال معنویت که معنا و هدف را ارائه می‌دهند، برای افراد مختلف متفاوت است. به نظر می‌رسد این تفاوت‌ها با شخصیت‌های مختلف افراد مرتبط است.

تحقیقات نشان می‌دهد شخصیت شخص به خلق و خوی متولد شده و تجارت وی در طول زندگی بهویژه در دوران کودکی بستگی دارد (کری، همر و کوپلن، ۱۹۹۳: ۲۰۳). هردو عامل در تعیین شخصیت مهم هستند. تفاوت در شخصیت ممکن است بر نوع علاوه‌های معنوی یا مذهبی شخص تأثیر بگذارد. پس از جنگ جهانی دوم، معنویت و دین خداباورانه به‌طور فرایندهای از هم جدا شدند (وایمن، ۲۰۰۰: ۳۶۱) و معنویت به‌جای «تلاش برای قراردادن خود در یک زمینه هستی شناختی گسترده‌تر»، بیشتر به تجربه ذهنی معطوف شد. از این نظر گفتمان جدیدی ایجاد شد که در آن روانشناسی (انسان‌گرایانه)، سنت‌های عرفانی و

باطنی و ادیان شرقی در هم آمیخته شده است تا با افشاگری خود، بیان آزاد و مراقبه به خود واقعی خود برسد.

۷. تمایز مذهبی / معنویت آری، مذهب نه

تمایز بین معنوی و مذهبی در اواخر قرن ۲۰ با ظهور سکولاریسم و ظهور جنبش عصر جدید در ذهن مردم رایج شد. نویسنده‌گانی مانند کریس گریسکام و شرلی مک لاین (Shirley MacLaine) در کتاب‌های خود به روش‌های مختلفی آن را کاوش کرده‌اند. پل هیلاس به توسعه آنچه او «معنویت سمینار» می‌نامد در محافل عصر جدید اشاره کرد (هیلاس، ۱۹۹۵: ۵۵).

از منظر دیگر «معنویت عصر جدید»، نمایانگر پدیده نوآورانه و تاریخی مذهب سکولار است که براساس نمادگرایی کاملاً خصوصی بنا شده است. گرچه در یک نگاه کلی «دین» به طور کلی ممکن است در قالب «دین» یا «معنویت» ظاهر شود. لیکن ماهیت این روند در خود مختاری «معنویت‌ها» و در ماهیت «ادیان» نهفته است: در حالی که معنویت‌ها به‌طور سنتی در نمادگرایی جمعی یک دین موجود تعبیه شده بود، معنویت‌های عصر جدید مظهر یک نمادگرایی کاملاً خصوصی است که مستقیماً در فرهنگ سکولار نهفته است. لذا می‌شود اذعان کرد که از نظر تاریخی، این پدیده جدید و بی‌سابقه است (ولتر هانگراف، ۱۹۹۹). از جمله عوامل دیگرگشترش ظهور معنویت مدرن، کاهش عضویت در ادیان سازمان یافته و رشد سکولاریسم در دنیای غرب است. اصطلاح «معنوی» اکنون اغلب در زمینه‌هایی که قبلًاً اصطلاح «مذهبی» به کار می‌رفته است، استفاده می‌شود. گرچه هم خداباوران و هم ملحدان از این تحول انتقاد کرده‌اند (امی هالیوود، ۲۰۱۰).

۸. تجربه معنوی (معنویت آری، وابستگی نهادی و سازمانی نه)

تجارب معنوی نقشی اساسی در معنویت مدرن دارد. هم نویسنده‌گان غربی و هم آسیایی این مفهوم را رواج داده‌اند (هوری ساگان، ۱۹۹۵) نویسنده‌گان مهم اوایل قرن بیست در غرب به مطالعه پدیده معنویت پرداختند. آثار ویلیام جیمز (William James) در انواع تجربه‌های مذهبی (۱۹۰۲) و رودلف اوتو، (Rudolf Otto) بهویژه در ایده مقدس (۱۹۱۷) بیشترین تأثیر را بر این حوزه از معنویت معاصر بر جای گذاشتند.

تصورات جیمز از «تجربه معنوی» تأثیر بیشتری بر جریان‌های مدرنیستی در سنت‌های آسیایی داشت و این باعث شد تا معنویت برای مخاطبان غربی بیشتر شناخته شود (شرف، روپرت. چ، ۱۹۹۵).

ویلیام جیمز استفاده از اصطلاح «تجربه دینی» را در «أنواع تجربه‌های مذهبی» رواج داد (هوری، ساگان، ۱۹۹۹). او همچنین بر درک عرفان به عنوان یک تجربه متمایز، در غرب تأثیر قابل توجهی بر جای گذاشته است.

علاوه بر این وین پرودوفوت ریشه‌های مفهوم «تجربه دینی» را بیشتر به فریدریش شلایرماخر، (Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher) الهیات آلمانی (۱۷۶۸-۱۸۳۴) برمی‌گرداند که معتقد بود دین مبتنی بر احساس بی‌نهایت است. گرچه شلایرماخر از ایده «تجربه دینی» برای دفاع از دین در برابر نقدهای فزاینده‌ی علمی و سکولار استفاده می‌کرد (وایمن، ۲۰۰۰: ۶۴۴).

۹. ریاضت جسمانی

در کناره تجربه معنوی، ریاضت جسمانی از جمله مولفه‌های معنویت مدرن است که غالباً در راستای آموزش و پاکسازی بدن و دفع تکانه‌های خود-محوری فرد بنا شده است. در این خصوص می‌توان به روزه‌داری و فقر اشاره کرد (وایمن، ۲۰۰۰: ۶۴۵). و یا

اقدامات روانشناختی: همچون مراقبه. و همچنین

فعالیت‌های اجتماعی: به عنوان مثال می‌توان به تمکین در مالکیت مشاعی، اصلاح و تحول از منیت‌مداری به دیگری گرایی اشاره کرد.

۱۰. اعمال ذهنی

هدف همه اعمال تمیز کردن از منیت محوری و هدایت توانایی‌ها به سوی واقعیت الهی است. اعمال معنوی ممکن است شامل مراقبه، ذهن آگاهی، دعا، تدبیر در متون مقدس، رشد اخلاقی، (دلایی لاما، ۱۹۹۹) و گوشه نشینی معنوی در یک صومعه باشد. گرچه عشق و / یا شفقت اغلب، به عنوان ستون اصلی رشد معنوی توصیف می‌شود.

۱۱. مدرنیتی و معنویت مدرن

در یک نگاه کلی تر می‌توان بینادهای معنویت مدرن را که ریشه در عصر روشنگری و مدرنیته دارد؛ این گونه دسته‌بندی و استخراج نمود.

۱.۱۱ سکولاریسم (Sécularisme) (دنیاگرایی و جدایی دین از سیاست)

سکولاریزمیون جریانی است که در آن دین در نظام اجتماعی منزلتی نداشته باشد و به حاشیه رانده شود و بجای استفاده از تبیین‌های متافیزیکی و فراتطبیعی از توضیحات و تبیین‌های عقلانی و طبیعی در مسائل جاری استفاده می‌شود. این تغییر مبانی تنها در قلمرو جامعه منحصر نمی‌گردد و میدان عمل آن به حوزه‌های فردی و نیز خود دین کشیده می‌شود (یوسفیان، ۱۳۹۸: ۳۳۲).

۲.۱۱ اومانیسم (Humanism) (انسان‌گرایی)

اومنیسم که به اصالت بشر، انسان‌گرایی، انسان‌باوری معنا شده، درواقع سیستمی فلسفی می‌باشد که هسته مرکزی آن حمایت از آزادی و حیثیت انسانی است. درواقع جوهر اومنیسم دریافت تازه و مهمی از شأن انسان به عنوان موجودی معقول و جدا از مقدرات الهیاتی است (دیویس، ۱۳۸۷: ۳۱).

۳.۱۱ راسیونالسیم (Rationalism) (عقل‌گرایی)

این مؤلفه از مدرنیته بر آن است تا همه رفتارها و عقاید و مانند آن را بر خرد و عقلانیت استوار کند نه بر احساسات یا عقاید دینی (ربانی گلپایگانی، ۱۳۷۹: ۶۴) نویسنده کتاب علم و دین می‌نویسد: «اعتقاد به توانایی عقل در همه شئون زندگی حتی آن دسته از شئونی که پیش از این مربوط به دین شمرده می‌شد، اعتقاد به اینکه رشد علم و پیشرفت مادی می‌تواند جانشین خوبی برای عوامل سعادت‌آور دین باشد، اعتقاد به ضرورت تفسیر دنیوی همه آموزه‌های دینی حتی آموزه معاد، اعتقاد به ارزش‌مداری قضاوت‌های تاریخی برای افعال انسانی به جای ارزش‌مداری ملاک‌های الهی برای افعال انسانی» (باربور، ۱۳۶۲).

۴.۱۱ لبرالیسم (Liberalism) (آزادی‌خواهی)

لبرالیسم اصطلاحی است که ریشه آن واژه لاتینی لیبر به معنای آزادی از سلطه آزادی شخص دینی و مذهبی، طبقاتی، سنتی و سیاسی مراد می‌شود.» (علی‌بابایی، ۱۳۶۹: ۸۳) آزادی‌خواهی مکتبی می‌باشد سیاسی-مذهبی که با جدا کردن قلمرو شخصی از حوزه اجتماعی، انحصار کردن دین در قلمرو شخصی و اصالت دادن به فرد در مقابل جامعه، حکومت مذهبی و دینی را پذیرا نمی‌باشد. دین مسئله‌ای است خصوصی میان فرد و خداوندگار یا کلیساش (بوردو، ۱۳۷۸: ۱۱۵).

۵.۱۱ پلورالیسم (Pluralism) (کثرت‌گرایی)

پلورالیسم، اندیشه‌ای است که ریشه و بنای خود را در تعدد و تکثرگرایی دینی تلقی می‌کند (جوادی‌آملی، ۱۳۸۱: ۱۸۵) در نگاه برخی طراحان معنویت مدرن که علی‌الظاهر از حقانیت همه ادیان دم می‌زنند، کثرت‌گرایی دینی نظریه‌ای است در باب حق بودن ادیان و محق بودن دینداران. و بر آن است که کثرتی که در عالم دین‌ورزی پدید آمده است، حادثه‌ای است طبیعی که از حق بودن کثیری از ادیان پرده بر می‌دارد و مقتضای دستگاه ادراکی آدمیان و ساختار چند پهلوی واقعیت است (سروش، ۱۳۷۷: ۵۶).

۶.۱۱ عقل‌گرایی

مهم‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی‌های معنویت مدرن طبق اظهارات طراحان آن عقلانیت یا عقل‌گرایی می‌باشد (ملکیان، ۱۳۸۵: ۴۷). اگر طرحی بدون استدلال مطرح و قبول شود این مورد دپذیرش معنویت مدرن نیست (ملکیان، ۱۳۸۱: ۳۳۳). انسان معنوی دارای اعتقاداتی است که اولاً خردپذیر باشد، ثانیاً با استدلال خودش به آن باور داشته باشد (ملکیان، ۱۳۸۱: ۳۹۶). معنویت مدرن به عقلانیت مدرن وفادار کامل می‌باشد و از مخالفت‌های عقلانیت مدرن با افکار سنتی و اهمه‌ای ندارد (سروش، ۱۳۷۶: ۳۳۳).

۷.۱۱ معاصر بودن

یکی دیگر از مهمترین مؤلفه‌های حیات معنوی، اینجایی و اکنون زیستن می‌باشد. البته در اکثر آثار معنوی جهانی روی این ویژگی پافشاری شده است (نوریان، ۱۳۸۳: ۳۷).

ابن‌الوقت(معاصر)بودن یعنی فرزند اینجا و اکنون بودن می‌باشد. فرزند اینجا و اکنون بودن از طرفی این معنای سلبی را دارد که در بند گذشته و آینده نبودن و اینکه باید در بند این بود که اکنون در همین زمان و همین مکان چه باید کرد؟ انسان معنوی با توجه به این خصوصیت برای قبول هر نوع نسخه کاربردی و علمی در جهت زندگی و حیات خوب‌تر از راههای سنجش این دنیایی استفاده می‌کند (ملکیان، ۱۳۸۱: ۲۷۸). شخص معنوی مدرن ضمن عدم انکار باور به حیات بعد از مرگ و نیز عدم توجه به حوادث و اتفاقات و عده و وعیدها و بعد از مرگ تنها دغدغه‌اش در امور مختلف، سود بردن دنیوی می‌باشد و معتقد است که میدان و مکان و زمان سنجش درستی و نادرستی راهکارهای مذهبی و دینی در دنیا می‌باشد و اهمیتی برای بررسی و سنجش اخروی نمی‌دهد (وست، ۱۳۸۳: ۱۰۱).

۸.۱۱ ایمان‌گرایی (Faithfulness)

در معنویت مدرن واقعیت دارای ثبات و قرار نیست بلکه همیشه در حال تبدل و تحول است. شخص معنوی همیشه به دنبال حقیقت می‌باشد ولی خود را صاحب حقیقت نمی‌داند، زیرا معتقد است که حقیقت و واقعیت همیشه در حال سیلان و تغییر می‌باشد (ملکیان، ۱۳۸۵: ۱۴۲) در معنویت مدرن ایمان یعنی التزام نظری و عملی به گزاره‌ای که برای آن دلیل نداریم به تعییر دیگر ایمان یعنی باور آوردن به گزاره‌ای که باور به آن، نتایج مثبت روانی در باورکننده ایجاد می‌کند. چنین ایمانی دارای محمول عقلانی است و از این‌رو انسان معنوی در عین بی‌اطمینانی طمینانه دارد(ملکیان، ۱۳۸۱: ۲۹۸).

۹.۱۱ طرد متفاصلیک ادیان

از اوایل قرن هیجدهم تعداد زیادی از پژوهشگران علوم انسانی به صورت مستمر از مردم می‌خواهند که اموری مانند وجود خدا، حجیت معرفت‌شناسی تجارب عرفانی و وجود نظام اخلاقی نیکو در عالم را کنار بگذارند، زیرا همه اینها خیالات و توهمندی‌های بزرگ هستند. آنها به مردم گوش‌زد می‌کنند که شما در آستانه دوران رشد و بلوغ هستید و زمان این توهمنات گذشته است (ملکیان، ۱۳۸۵: ۳۱) معنویت مدرن به دنبال دیانتی است با متفاصلیک حداقلی، زیرا معتقد هستند که ذاته انسان مدرن و مؤلفه‌های دوران مدرن با متفاصلیک ادیان

سازگار نیست. ادیان گذشته، خصوصاً ادیان ابراهیمی دارای متافیزیک بسیار پر حجم و متصلب هستند و برای انسان امروزه کودکانه و نامعقول می‌باشد (ملکیان، ۱۳۸۱: ۲۸۱).

۱۰.۱۱ عدم قطعیت تاریخ

تأکید بر مسائل عام همگانی و همه‌جایی: معنویت مدرن با توجه به مبانی خود ویژگی‌های محلی ادیان سنتی را کنار گذاشت و بر مسائل عام البلوی، همگانی و همه‌جایی تأکید فراوان می‌کند، زیرا معتقد است هر دین سنتی در یک زمان خاص آمده است و هماهنگ با اوضاع و احوال عرفی و فرهنگی آن زمان و مکان، تعالیم و احکام بیان و عمل شده است (ملکیان، ۱۳۸۱: ۲۸۶). همچنین معنویت مدرن تلاش می‌کند تا وابستگی خود را به وقایع تاریخی به کمترین حد برساند (ملکیان، ۱۳۸۱: ۲۷۸). همچنین انسان مدرن در باب تاریخ معتقد است که سخن قطعی وجود ندارد، زیرا تاریخ یک دانش قطعی نیست بلکه احتمالی است (ملکیان، ۱۳۸۱: ۲۷۶).

معنویان مدرن معتقدند که تمام انسان‌ها باید به طور یکسان در نظر گرفته شوند و اگر نظریه یا طرحی دارند میزان اعتبار آن به اندازه و ارزش دلایلی است که برای اثبات صحبت خود می‌آورند (ملکیان، ۱۳۸۱: ۲۸۳). انسان معنوی فردی استدلالی است که تاب بعد را ندارد. معنویت مدرن تأکید می‌کند که باید اشخاص معنوی، خود فرمان‌فرما باشند نه دیگر فرمان‌فرما (سروش، ۱۳۷۷: ۱۳۴).

۱۲. بحث

امروزه معنویت در همه‌جا نفوذ کرده است مطابق تحقیقات به عمل آمده در ایالات متحده نشان می‌دهد از فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ باورمندان به معنویت مدرن، از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته‌اند. یعنی یک پنج‌جم جمعیت ایالات متحده یک سوم جمعیت بالای سی سال، ۳۵ درصد جمعیت ۱۸ تا ۲۹ سال، ۶۵ درصد مردان و ۴۶ درصد زنان، ۸ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال به چنین گرایشاتی روی آورده‌اند (کلرجوشیتز، ۲۰۱۸). صرفنظر از این نکته مهم گروندگان معنویت خود واجد تنوعند. تنوعی که تداعی کننده معنویت عصر روش‌نگری است. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان گروندگان به معنویت مدرن در دنیای معاصر را به پنج دسته تقسیم کرد:

۱. گروه گریزندگان (Dissenters) ۲. درمان‌گرایان، معنویت به مثابه درمان^۳. گروه کاشفان (Explorers) ۴. گروه جویندگان (Seekers) ۵. گروه مهاجران (Immigrants).

گروه اول) گریزندگان: این گروه تلاش دارند به واسطه تجارب مذهبی از نهادهای مذهبی دوری نمایند.

گروه دوم: گروهی هستند که معنویت مدرن را برای تسکین آلام و دردهای خود انتخاب می‌کنند.

گروه سوم: یا کاشفان گروهی سرگردانند. می‌شود استعاراً آنها را توریست‌های معنوی نامید. احساس نامیدی، احساس آشکاری در این گروه است.^۱

گروه چهارم: به دنبال یافتن خانه معنوی خود هستند. اما در نظر دارند که هویت دینی اولیه خود را بازیابند.

گروه پنجم: گروهی هستند که تلاش می‌کنند تا دریافتی نو برای تنظیم خود با هویت معنوی جدید ارائه دهند.

مالحظه می‌شود که همانند تنوع نگرش در عصر روشنگری، گرایش به معنویت نیز متنوع است. از این نظر اگر عصر روشنگری را عصر خرد نامیده‌اند و قلب روشنگری با این مؤلفه یعنی با خرد آمیخته شده؛ دنیای معاصر دنیای پر اضطرابی است که پیشاپیش نیچه (Nietzsche) و سپس پل تیلش (Franz Alexander) فرانتس الکساندر (1۸۶۵-۱۸۸۶) از این خبر داده‌اند. «عصر اضطراب» (اضطراب از مرگ؛ اضطراب از بی معنایی و اضطراب از محکومیت (بومر، ۱۳۸۰: ۸۱۴).

۱۳. نتیجه‌گیری

تحقیق حاضر با طرح موضوع مسئله معنویت و روشنگری، این سؤال را مطرح کرد که روشنگری چه تأثیری بر ظهور معنویت مدرن داشته است. در این راستا پژوهشگر تلاش نمود ابتدائاً با طرح اتیمولوژی معنویت، ظهور آن را از قرن پنجم میلادی تا قرون معاصر جست و جو نماید. سپس با تبارشناسی تاریخی روشنگری سه دوره از روشنگری را از یکدیگر متمایز نماید. روشنگری اولیه، روشنگری متعالی و روشنگری متاخر. پژوهشگر تلاش نمود که مراحل تاریخی روشنگری را در سه سنت انگلیسی، فرانسوی و آلمانی متهمی به جنبش رمانیک مورد ارزیابی قرار دهد. نکته قابل توجه در این دسته‌بندی تاریخی تقسیم و تمايز نگرش

این سه سنت به مقوله دین بود. سنت تعادل‌گرای روشنگری انگلیسی بهویژه در اندیشه هیوم، سنت مخاصمه‌جوى فرانسوی بهویژه در نزد اصحاب دائم‌المعارف با سویه غالباً الحادی (آئیستی) و سنت فراباش آلمانی در نزد کانت، و گرایشات شایع و غالب دینی عصر روشنگری را در چهار رویکرد دئیستیک، دین قلبی، فیدیستی و آئیستی (الحادی) احصا نمود. از سوی دیگر با طرح مسئله معنویت مدرن، تجربه معنوی و بعد آن را در قالب مراقبه جسمانی، فردی، روانشناختی و اجتماعی، و در نهایت گروندگان به معنویت مدرن در قالب گروه‌های پنج‌گانه: گرینزندگان، درمان‌گرایان، کاشفان، جویندگان و مهاجران احصا شد.

روایی حاصل از این پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج از عصر روشنگری، برمبنای صرف دشمنی و یا حذف دین نبوده است. حتی در گونه‌ای از گونه چهارگانه گرایشات دینی در عصر روشنگری نه تنها عنصر عقلانی دین نفی نشد (اساساً هجوم علیه دین در عصر روشنگری معطوف به عنصر منبعث از وحی بوده است) بلکه در اندیشه هیوم که بعدها در درجه‌ای است که با منطق نمی‌توان آن را حذف کرد. این امر بعد در نقد خرد مخصوص کانت نیز دیده شده است. مضافاً نقد دین تحولی از نقد، انکار و فراباش را در سنت‌های مختلف روشنگری پشت‌سر گذاشت. (در این میان سنت فرانسوی به دلیل تاریخی دشمنی آشکاری را با آموزه‌های دین مسیحیت مطرح کرد). از سوی دیگر معنویت مدرن فارغ از تأثیرپذیری از ادیان آسیایی با نقد نهاد مذهب، (مذهب به مثابه نهاد) (مخالفتی که در عصر روشنگری در قالب مخالفت با کلیسا آشکار شد)، و رویکرد سخت‌گیرانه و تفکیک‌گرای مذهب (مؤمن / ملحد)، طرح تنش میان معنویت و عضویت در سازمان مذهبی، و طرح دین سازمان‌یافته به عنوان دشمن معنویت، شخصی بودن معنویت در مقایسه با مفهوم نهادی مذهب، مثبت‌انگاری معنویت در قیاس با منفی‌انگاری مذهب، رابطه شخص با خدا در قیاس با رفتن به کلیسا با شعار «معنویت بدون مذهب، باور بدون مناسک و وابستگی با سازمان‌های مذهبی (اس. بی. ان. ار) آنگونه که در دین طبیعی در عصر روشنگری تلاش شد عیسی مسیح (ع) به عنوان مأمور خارق العاده رستگاری به معلم اخلاق تنزل یابد؛ یا تنزل خدا به مثابه خدای ساعت‌ساز» (نفی ربویت خدا و انکار معجزه) به عنوان رویکردی شایع و بعضاً فرآگیر در نزد معنویان مدرن، نشان می‌دهد که روشنگری با مؤلفه‌های اصلی خود یعنی خرد، ایده پیشرفت و ایده دین طبیعی (بهویژه پیوند میان خرد و دین طبیعی با نفی عنصر وحیانی دین) آشکارا زمینه‌ساز ظهور معنویت مدرن، در دوران معاصر شد.

پی‌نوشت

۱. فیلم فریاد مورچگان مخملباف حکایت این گروه از معنویت گرایان است.

کتاب‌نامه

- احمدی، بابک (۱۳۷۳). مادرنیته و اندیشه‌های انتقادی، تهران: نشر مرکز.
باربور، ایان (۱۳۶۲). علم و دین، ترجمه به‌الدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
بارنز، وبکر (۱۳۸۴). تاریخ اندیشه اجتماعی، ترجمه جواد یوفیان/علی اصغر مجیدی، تهران: امیر کبیر.
بوردو، ژرژ (۱۳۷۸). لیبرالیسم، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران: نشر نی.
ترانوی. کنت، (۱۳۷۷). توماس اکوئیناس، ترجمه خشایار دیهیمی. تهران: نشر کوچک.
جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۱). دین‌شناسی، قم: نشر اسراء.
جهانیگلو، رامین (۱۳۸۰). مادرنیته، دموکراسی و روش‌نگران، تهران: نشر مرکز.
دیویس، تونی (۱۳۷۸). اومانیسم، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
ربانی گلپایگانی، علی (۱۳۷۹). ریشه‌ها و نشانه‌های سکولاریسم، جلد اول، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
روسو، ژان ژاک (۱۳۸۴)، امیل، ترجمه غلامحسین زیرکزاده. تهران: نشر ناهید.
زالی‌زاده مسعود؛ چراغی اسماعیل (تابستان ۱۳۹۴). «بررسی نگرش میشل فوکو در باب علوم انسانی»، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، دوره ۱۹؛ شماره ۲؛ ص ۱۳-۲۲۶.
سروش، عبدالکریم (۱۳۷۴). «معنا و مبنای سکولاریسم»، مجله کیان، شماره ۲۶.
سروش، عبدالکریم (۱۳۷۶). مدارا و مدیریت، تهران: نشر صراط.
سروش، عبدالکریم (۱۳۷۷). «ایمان و امید»، مجله کیان، شماره ۵۲.
عضدانلو، حمید (۱۳۸۵). «کانت و فلسفه روشنگری»، مجله گفتگو، تهران: سال هفتم، شماره ۱۰.
علی بابایی، غلامرضا (۱۳۶۹). فرهنگ علوم سیاسی، جلد دوم، تهران: نشر ویس.
کاپلستون، فردیک (۱۳۸۶). تاریخ فلسفه، جلد ششم (از ولغت تا کانت)، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کاسیرر، ارنست (۱۳۸۲). فلسفه روشنگری، ترجمه یدالله موقن. تهران: انتشارات نیلوفر.
کانت لیسینگ، هردر (۱۳۷۶). روشنگری چیست؟، ترجمه سیروس آریان‌بور. آگه.
گیدنر، آنتونی (۱۳۷۸). پیام‌های مادرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
لوفان بروم، فرالکین (۱۳۸۲). جریان‌های بزرگ اندیشه، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر مرکز.
ملکیان، مصطفی (۱۳۸۱). «زندگی اصیل و مطالبه دلیل»، پژوهشنامه دلیل، شماره ۱۵ و ۱۶.

روشنگری و مسئله معنویت ... (محمد سرداری نژاد و دیگران) ۲۳

- ملکیان، مصطفی (۱۳۸۱). راهی به رهایی، تهران: نشر نگاه معاصر.
- ملکیان، مصطفی (۱۳۸۵). «سازگاری معنویت و مدرنیته»، مجله بازتاب اندیشه، شماره ۷۷.
- نقیبزاد. میر عبدالحسین. (۱۳۷۷). «فلسفه کانت بیداری از خواب دگماتیسم». تهران: آگاه.
- نوریان، مهدی (۱۳۸۳). «اینجایی و اکنون زیستن»، مجله اصلاح تربیت، سال سوم، شماره سوم.
- وست، ویلیام (۱۳۸۳). روان درمانی و معنویت، ترجمه دکتر شهریار شهیدی و سلطان علی شیر افکن، تهران: نشر رشد.
- هربرت در یفوس. بل رابینو (۱۳۷۶). فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر نی.
- هودشتیان، عطا (۱۳۷۳). «مقدمه‌ای بر زایش و پویش مدرنیته»، مجله نگاه نو، شماره ۲۰، خرداد و تیر.
- یوسفیان، حسن (۱۳۸۹). کلام جدید، جلد دوم، تهران: نشر سمت.

- CLAIRE GECEWICZ.oct.(2018). New Age' beliefs common among both religious and nonreligious Americans. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/01/new-age-beliefs-common-among-both-religious-and-nonreligious-americans>.
- Dalai Lama, Ethics for the New Millennium, NY: Riverhead Books, 1999.
- Fleischacker, Samuel,(2013). What is Enlightenment? (Kant's Questions), New York: Routledge.
- Hirschman Albert O., (1991). The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hobbes, T.,(1991). Leviathan, ed. by R. Tuck, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Hollywood, Amy (Winter–Spring 2010). "Spiritual but Not Religious: The Vital Interplay between Submission and Freedom". Harvard Divinity Bulletin.(2019).
- Harvard Divinity School. 38 (1 and 2). Retrieved 2 December 2019.
- Hori, Victor Sogen (1999), "Translating the Zen Phrase Book" (PDF), Nanzan Bulletin, 23.
- Mandeville, B., (1970). Fable of the Bees: or Private Vices, Public Benefits, ed. by P. Harth, Harmondsworth: Penguin.
- Michael Hogan (2010). The Culture of Our Thinking in Relation to Spirituality. Nova Science Publishers: New York.
- Paul Heelas,(2001). The New Age Movement: The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity. Oxford: Blackwell, 1996, p. 60. Cited in Anthony Giddens: Sociology. Cambridge: Polity, p. 55.
- Pope, A., (1951). An Essay on Man, ed. by M. Mack, New Haven, CT: Yale University Press.
- Rambachan, Anatanand (1994), The Limits of Scripture: Vivekananda's Reinterpretation of the Vedas, University of Hawaii Press
- Rousseau, J. J.,(1979). Emile, or On Education, tr. by A. Bloom, New York: Basic Books.

- Schmidt, James (ed.), (1996). *What is Enlightenment? Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century Questions*, Berkeley, CA: University of California Press.
- Sharf, Robert H. (1995), "Buddhist Modernism and the Rhetoric of Meditative Experience" (PDF), *NUMEN*, 42 (3): 228–283.
- Waaijman, Kees (2002), *Spirituality: Forms, Foundations, Methods*, Peeters Publishers.